

В целом, Таримский бассейн в VII–XI вв. сыграл значительную роль в истории миграции народов, развитии культуры и связей между различными цивилизациями Азии. Таримский бассейн был центром китайской и западной культур. Потому что являлся частью Великого Шелкового пути, в результате которого проходили коммуникации между Европой и Азией. А также в данный период сформировались характерные черты культуры и государственности, которые можно рассмотреть в настоящем времени.

Библиографический список:

1. Боровкова Л. А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. – VII в. н.э. М. : Наука. 1989. 177 с.
2. Васютин С. А. Уйгурский каганат – цивилизационная альтернатива пасторальным империям Центральной Азии I тыс. н.э. // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113). С. 28–34.
3. Желобов Д. Е. Гаочанские уйгуры и китайский буддизм // Материалы VI международной научно-практической конференции «Китай: история и современность», Екатеринбург 20–21 ноября 2012 г. Екатеринбург : Уральский университет. 2012. С. 104–107.
4. Желобов Д. Е. «Три религии» гаочанских уйгуров (IX–XII вв.) // Научный диалог. 2012. № 9. История. Социология. С. 6–16.
5. История Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т. Том III: Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220–907). М. 2014. 991 с.
6. Набиджан Турсун. Краткий очерк культуры Уйгурского Турфанского идыкутства. URL: http://uighur.narod.ru/book/nabidjan_ocherk2.html (дата обращения: 03.04.2019)
7. Хосроев А.Л. История манихейства (Prolegomena). СПб. : Филологический факультет СПбГУ. 2007. 480 с.
8. Ancient Buddhist Kingdom of Khotan (600 AD). URL: <http://balkhandshambhala.blogspot.com/2012/11/balkh-khotan.html> (дата обращения: 02.03.2019)
9. Buddhism in Khotan. URL: <https://www.revolvy.com/page/Buddhism-in-Khotan> (дата обращения: 28.02.2019)
10. Johan Elverskog. Uyghur Buddhist Literature. Turnhout : Brepols. 1997.
11. Ruark M. Kingdom of Khotan Michael Ruark. December 9, 2018. URL: <https://michaelruark.blog/2018/12/09/kingdom-of-khotan/> (дата обращения: 03.03.2019)
12. Michael C. Brose. The Medieval Uyghurs of the 8th through 14th Centuries // Oxford Research Encyclopedias of Asian History. Jun 2017. URL: <http://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-232> (дата обращения: 03.03.2019)

Заболотских К. И.

Х. САДАБА О СООТНОШЕНИИ БИОЭТИКИ И РЕЛИГИИ СЕГОДНЯ

Аннотация. Испанский философ Садаба рассматривает биоэтику как этику, которая основана на идее человеческого достоинства и является результатом действия здравого смысла в определенной ситуации. Биоэтика будущего должна быть светской, обосновывать ответственное отношение человека к жизни и объединять все мировые культуры в единое целое.

Ключевые слова: биоэтика, светская этика, религиозная этика, религия, христианство.

Биоэтическая проблематика является в настоящее время особенно актуальной. В связи с развитием науки (а в особенности медицинских и биологических наук) и внедрением новых технологий возникают вопросы о месте человека в мире, о ценностях человеческой жизни. Именно понимание целей и ценностей жизни человека являются главным для современного общества, для развития науки, полагает испанский философ Хавьер Садаба (1940 г.). Основные его работы: «Лекции по философии религии» (1989 г.), «Язык, магия, метафизика. Другой Витгенштейн» (1984 г.), «Любовь против морали» (1988 г.), «Принципы светской биоэтики» (2004 г.) посвящены исследованиям философии религии, лингвистической философии, а также проблемам биоэтики.

В качестве основания биоэтики, ее начала, Садаба утверждает всеобщий характер биоэтических вопросов. Как наука, биоэтика начинается с утверждения автономии человеческого бытия, его достоинства и неотъемлемых прав. Все культуры, по мнению испанского ученого, объединены единой целью, которая связана с осознанным человеческим бытием. Современный человек в результате новых открытий в науке, технических изобретений, должен понять и уточнить цели, направление развития общества.

Биоэтика, как полагает философ, возникает вследствие необходимости переосмысления моральных коллизий, трудностей, которые возникают в настоящее время. Биологический прогресс порождает проблемы, решением которых занимаются отдельные научные направления, которые обязательно учитывают и моральный ракурс этих вопросов. В то же время вопросы морали рассматриваются и в религиозных системах.

В каком смысле можно говорить о соотношении христианской религии и биоэтики? В биоэтике утверждается понятие моральной автономии человека, его независимости. Это положение не согласуется с основным

положением христианства об изначальной роли Бога в сотворении мира. По мнению ученого биоэтика не должна опираться на требования и установления религии, она должна быть по-настоящему светской. Это может быть объяснимо исходя из требований любого государства, которое является светским, а также обусловлено общезначимостью многих биоэтических проблем, таких как клонирование, эвтаназия, трансплантация. Испанский философ утверждает, что, несмотря на интерес к развитию науки в целом, религиозные институты всегда указывают на негативное влияние биологических и технических наук, их несоответствие основным положениям христианского вероучения. Биоэтика будущего, как утверждает Садаба, должна быть светской, обосновывать ответственное отношение человека к жизни, и иметь практическое назначение в качестве объединяющей все мировые культуры в единое целое. Биоэтика в настоящее время востребована как возможность улучшения человеком своей жизни и в то же время, оберегает его от негативных проявлений общества. В этом смысле любая религия, наоборот, ограничивает человека, может выступать причиной неравенства людей.

В своей работе «Принципы светской биоэтики» Х. Садаба указывает на два основных значения термина «светский»: А. радикальное отрицание религии любого типа и ее иерархических структур, и Б. противоположность строгим, догматическим общественным установкам, в особенности религиозным, которые пытаются добиться влияния. При этом первый вариант понятия светскости Садаба отрицает, а второй допускает как возможный. Такое допущение, по мнению философа, возможно, поскольку «верующие имеют право быть выслушанными в светском обществе, если аргументация, которой они придерживаются, основана на рациональных доводах» [1, с. 31–32]. При этом их личные убеждения или верования, которые являются источником религиозной аргументации, могут быть любыми и не иметь рационального объяснения.

Садаба подробно рассматривает связь между религией и моралью в человеческом обществе, утверждает, что исторически, этика эволюционировала вместе с религией. Но сегодня, указывает философ, можно говорить об автономной этике, которая основывается на самой себе и не нуждается в религиозном основании.

Сегодня ученые пытаются показать автономность морали, ее независимость, но определенная часть исследователей указывает на связь морали с религией. Садаба пытается занять усредненную позицию между тем и другим утверждением: он показывает, что мораль может существовать сама по себе, но в то же время признает и все исторически существующие связи морали с наукой и религией. В настоящее время, когда в мире существует много религий, когда они должны быть признаны равноценными, мораль должна существовать как некое единство и нечто самостоятельное, полагает философ. Он приходит к выводу, что мораль в будущем должна быть независимой от религии, а каждая отдельно взятая религия также должна измениться, попытаться стать более открытой к различным видам религиозного опыта, обогащать свое содержание.

В настоящее время влияние религии остается заметным в некоторых областях или в тех аспектах жизни, которые представляются привычными. В чем же именно, в каких областях заметно сегодня влияние религиозных ценностей на человека – здесь философ называет, прежде всего, отношение человека к жизни и смерти, а также – организацию социальной жизни человека. Одним из самых важных моментов, когда человек вспоминает о том, что он человек и есть некто выше его, оказываются те моменты, когда он думает о смерти, в это же время, можно сказать, возрождается его религиозность. Это происходит оттого, что люди не могут объяснить, почему человек не живет вечно, а умирает, почему жизнь человека не зависит от него самого, почему он не может предугадать срок своей жизни. Религия, отмечает философ, дает человеку осознание того, что все это зависит не от него, а от чего-то, что выше человека, могущественнее чем он, то есть от Бога.

Вторым важным аспектом, который указывает на сохранение религиозных оснований в современном обществе, является институциональный аспект. Философ утверждает, что сегодня многие общественные институты, организации, политические партии действуют по тем же законам, правилам, что и религиозные институты – основополагающие законы, регламентирующие действие государственных и социальных институтов выстроены на основе церковных правил.

Религия, как отмечает философ, может дать интересное рассмотрение биоэтических проблем, обогатив их понимание, найти новые пути их решения. Христианство подробно рассматривает не только проблемы, связанные с жизнью и смертью, но и такие вопросы, как прощение, свобода. Особенно важно, что эти понятия разъясняются не только с точки зрения веры, но и с точки зрения разума. Поэтому, религиозные положения можно также учитывать в обсуждении биоэтической проблематики.

Садаба полагает, что религию необходимо изучать для того, чтобы лучше понять культуру, она помогает нам разобраться в человеческом существовании, но вместе с этим, религия имеет ценность и сама по себе, поскольку в ней содержатся некие основания человеческого бытия и бытия всего мира. Религиозные представления, особое религиозное чувство может быть встречено в любой культуре, у различных народов, оно помогает человеку лучше ориентироваться в мире, причем не только в том, что окружает людей, но и в мире, который заключен в самом человеке. Тем самым, Садаба, как и Х. Ортега-и-Гассет, полагает, что религия является традицией определяющей ценности повседневной жизни человека.

Испанский философ пишет, что сегодня, религия уже не занимает важное место в жизни человека – ни в качестве основы мировоззрения, ни в качестве личных верований. Для преодоления сложившейся ситуации

он предлагает три пути. Во-первых, люди должны обратиться к области религиозного и ее связи с моралью. Во-вторых, религия должна быть связана с жизнью конкретного человека, рассматриваться как личное верование. И, в-третьих, религия должна стать повседневной, применимой в обыденной жизни, каждым человеком.

Верования всех людей связаны с их личными предпочтениями, то есть для каждого человека выбор может быть обусловлен совершенно различными причинами. Эти верования могут становиться опасными тогда, когда они мешают самореализации человека, его жизненным устремлениям, особенно важно учитывать воздействие таких верований на человека, когда они пытаются изменить его моральные установки. Начиная с эпохи Просвещения, отмечает философ, мораль становится зависимой от разума и противопоставляется религиозной морали. «В просвещенном научном уме, присутствует Бог, который получает свою значимость только в странной смеси мистицизма, постмодернизма, ориентализма, синкретизма и космического сознания» [2].

Повседневная религиозность очень важна для современного человека, поскольку именно сейчас, когда официальная религия теряет свою силу, не имеет большого влияния на людей, для отдельного человека становятся важными те верования, которые остались внутри него. Религиозные традиции, заложенные в людей с детства, не религия, а религиозность, проявляются, по мнению Садаба, в большей степени в человеке сегодня. В религии такого типа высвобождается энергия, которая образуется в результате общего чувствования людей, ощущения ими общности друг с другом, преодоления, вследствие безразличия, которое господствует в современном мире, что, приводит к возможности достижения общего счастья.

Садаба пишет о философии религии, как о взаимосвязанной с человеческим существованием. Если человек отказывается от религии, он лишается, прежде всего, как утверждает философ, – надежды на бессмертие, а, следовательно, и самого смысла жизни. Поэтому, следующим важным шагом в определении религии, ее роли в современном обществе является осознание человеком важности его собственной жизни. Только исходя из своей собственной жизни, из своих внутренних побуждений, человек может понять то, что важно именно для него. Х. Садаба доказывает, что истинные ценности заключены в свободном отношении человека к жизни. Для современного человека важна свобода, причем эта свобода помогает ему осознать свое положение в будущем, она освобождает его от отрицательного опыта прошлого, и дает ему понимание истинной религии.

Садаба подробно рассматривает такие биоэтические проблемы, как клонирование и эвтаназия. Жизнь, по мнению ученого, безусловно, есть дар Бога, который ее создает и поддерживает при помощи природных, естественных средств. Но человек также интересуется жизнью в ее основаниях, он пытается не только участвовать в создании жизни, но и контролировать ее, что приводит человека к отчуждению, к отклонению от природных оснований. «Бессмертие не свойственно нам по природе, но при помощи генетического программирования, которое может давать нам знание о будущем, таким образом, открывается дверь в долгую жизнь» [3, с. 9]. Одним из вариантов отношения человека к новым технологиям, по мнению философа, может быть поддержка неизменными определенными мировоззренческими оснований. Испанский философ говорит о достоинстве человека именно в смысле автономии человека.

Проблема эвтаназии неразрывно связана с проблемой происхождения жизни, в особенности, с пониманием жизни, как сотворенной Богом. С религиозной точки зрения никто не имеет права изменять жизнь, воздействовать и изменять живое. Эвтаназия в этом смысле есть то, что не может быть принято с точки зрения морали, поскольку всегда предполагает отрицание жизни как наивысшей ценности. «Жизнь, которая может быть измерена, это вопрос, который касается нас во время создания нашего жизненного проекта и включения этого проекта в социальную жизнь. Но это не значит, что мы делаем самих себя бессмертными. Это не тот случай. Но такое объяснение может прояснить наше существование, его временное измерение и на средства, которыми мы располагаем сегодня, для того, чтобы достичь бессмертия» [3, с. 26–27]. Индивид может отвлечься от неизбежного факта наличия смерти в его бытии в том случае, если он изменит свое отношение к временным границам. Для решения этой проблемы, Садаба предлагает понимать жизнь человека, как обладающую собственными временными границами, которые не совпадают с общим временем.

Соотношение жизни и смерти также представляется проблематичным в сфере биоэтической проблематики. С одной стороны, смерть – это всегда часть нашего человеческого существования. Но, в таком случае, возникает вопрос, как возможно принятие возможности бессмертия человека. Это и есть допущение, которое зависит от веры, поскольку размышления о вечной жизни возможны только тогда, когда в человеке есть вера. Размышления человека о «жизни после жизни» связаны с тем, что как полагает Садаба, он хочет не знать, что его ожидает, но «ответственно решать» все вопросы, которые касаются его будущего. Биоэтика в этом смысле может помочь человеку выстроить ответственное отношение к жизни, понять, что важно именно для него.

Таким образом, испанский философ рассматривает светскую этику как не противоречащую религиозной этике. Светская этика рассматривает такие вопросы, существование которых религиозная этика не может предположить, но которые являются актуальными сегодня. Биоэтика, по мнению Садаба – это универсальная этика, которая основана на идее человеческого достоинства и провозглашении прав человека. Это этика,

вопросы которой должны обсуждаться, т.к. она не есть результат применения некоторых всеми признаваемых основных и безусловных правил в конкретных случаях. Биоэтика – это всегда результат действия здравого смысла в каждой определенной ситуации.

Библиографический список:

1. Burgos Velasco J. M. Las convicciones religiosas en la argumentacion bioetica. Dos perspectivas secularistas diferentes: Sadaba y Habermas-Rawls // Cuad. Bioet. XIX. 2008/1. P. 29–41.
2. Sádaba J. Dios ante el Fin-de-Siglo // Nomadas. Revista critica de ciencias sociales y juridicas. URL:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=18100017&iCveNum=412> (дата обращения: 15.05.2017)
3. Sadaba J. La vida en nuestros manos. Barcelona : Ediciones B. 2000. 296 p.

Иванова Е. В., Рой Н. В.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНОЙ МИФОЛОГИИ

Аннотация. Исследование посвящено поискам смысла жизни и предназначения человека в религиозной мифологии древних культур. Доказывается отсутствие процесса «демифологизации» в современной культуре, подчеркивается скорее «ремифологизация» и востребованность осмысления предназначения человека через актуализацию архаики.

Ключевые слова: миф, религия, религиозная мифология, смысл жизни, предназначение человека.

Осознание конечности своего пребывания на Земле заставляет каждого человека задумываться о смысле жизни, о своем предназначении. Этим вопросом задается не только человек современной цивилизации, он озвучивался уже в трудах античных философов. Можно вспомнить учение античных философов: Аристотеля об энтелехии, Эпикура об эвдемонизме, стоиков, скептиков – о превратностях судьбы и смысле жизни в определенный период времени.

Однако, если взглянуть на этот вопрос с точки зрения религиозной мифологии [5, с. 31], можно проследить несколько моделей смысла человеческой жизни, являющимся актуальными и для современного человека. В данном случае понятия «смысл жизни» и «предназначение человека» будут иметь общее содержание, так как с точки зрения религиозных мифов древних цивилизаций культурные герои/демиурги создавали людей с определенной целью, задавали им смыслы жизни и диктовали правила и значения создания. Варианты «смыслов жизни зависели от культурного контекста, и, несомненно, являлись доминантой человеческого поведения в древних цивилизациях. Однако и сегодня эти смыслы не потеряли своей значимости для человека [5, с. 130].

Первый смысл находим в китайской мифологии. Нюй-Гуа (Нюйва) создавала людей для того, чтобы они веселились и жили счастливо. Поэтому они при своем создании улыбались и радостно прыгали, танцевали, держались как хозяева вселенной. Смысл жизни, прописываемым этим мифом – гедонизм в согласии с природными основами. Интересно, что поэтому в китайской системе мифов нет назидательных мифов о потопах как наказаниях людям за их грехи; борьба людей с потопами рассматривается как обыкновенный природный катаклизм, усмирение которого поручено Богами герою Юю.

Вариант создания людей для восхваления Богов, приношения им даров и радости в работе на земле – индейские мифы творения людей, греческие и египетские. В данном случае в мифологической модели мир делится на две части – небесную и земную, четко разграниченные между собой; смысл жизни человека – жить в гармонии с божественным и профанным. То же самое находим и в иранской мифологии – Ахура-Мазда создает Гайомарта (Гайомартана), который должен прославлять великого Бога Добра и Света и пасти первобыка.

Наиболее тяжелый для восприятия современным человеком смысл сотворения дается в Шумеро-Вавилонской системе. «Племя великих Богов все больше и больше умножалось. Они заселяли небесный свод, поверхность земного диска и подземный мир. Чем больше становилось бессмертных, тем меньше оставалось у них средств для пропитания. Не хватало молока, хлеба, сливок, они терзались муками голода и жажды». После обращения к Нинмах и Энки, они сделали несколько попыток создания человека, указанных нами выше, и в конце концов были созданы мужчина и женщина, сильные и разумные, только бессмертия они были лишены, и должны были смиренно и безропотно служить великой семье Богов и Богинь и помогать божественной деве Ашнан и ее брату Лахару, доставлять в храмы пищу и питье для богов, т.е. фактически работать для пропитания в условиях рабского труда. Каждый раз, когда люди пытались действовать самовольно и добиваться того, что недоступно для них, бессмертные Боги безжалостно смиряли их. Итак, назначение людей в этом мире – повиноваться повелениям Богов и рабски им служить. Именно здесь проходит связь между собственно мифологическими смыслами и религиозными действиями, между мифологией и религией.